

بعض مسائل العقيدة
من منظور الحديث الشريف

الأجل .. الرزق .. العمل .. الهداية .. الإضلال

الدكتورة

شيخة حمد العطية (مدرس)

قسم أصول الدين
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون
جامعة قطر

الحمد لله الذي لا عاصم سواه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء
المعصوم بعصمة الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .. أما بعد،

فإن موضوع القضاء والقدر كثير الأشواك، يهاب حصاده العلماء دقيق
كحد السيف يخشى تناوله الراسخون في العلم ، بل هو بحر متلاطم الأمواج
تتقاذف أمواجه السفن الصغار والكبار، غائر الأعماق ، يخشى ولوجه
الغواصون ومن يجيد العوم، وأنا مبتدئة في هذا الفن، وسفيتي أمامه صغيرة
الحجم مطوية الشراع ، وقفت على شاطئه، أحدث نفسي أن أخوضه، راجية
أن أعبره إلى الشاطئ الآخر، لعلني أعلم منه ما لا أعلم ولعلني أعلم به
وبدخائره من لا يعلم ..

خطر بيالي الأجل وعلاقته بالقدر، أهو مكتوب ومحدد أزلاً؟ لا يزيد
ولا ينقص؟ أم يزيده بر الوالدين ، وصلة الرحم؟ وينقصه القتل مثلاً؟

وأنا متخصصة في الحديث النبوي، وأمامي نصوصه ، بعد نصوص
القرآن الكريم ، وفيها ما ظاهره أنه أمر مقضي مقطوع به لا يزيد ولا ينقص،
وفيها ما ظاهره أنه قابل للتعديل والتغيير .

أ - الآيات الدالة على أن الأجل مقضي ومقطوع به :

استعرضت من القرآن الآيات الدالة على أن الله مقدر كل شيء قبل
وجوده مثل :

(١) قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ ، ﴿وما أمرنا إلا واحدة ،
كلمح بالبصر﴾^(١) أي إن كل شيء من الأشياء وكل خلق من

(١) سورة القمر : آية (٤٩ ، ٥٠) .

المخلوقات مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، وهذا المعنى هو الماثور عن كثير من السلف، وقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ص في القدر، فنزلت^(١).

فهذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء ومقدره في الأزل قبل وجوده ومن ذلك الأجل.

والقدر من القدرة، والقدرة تتضمن الإرادة، وحاصل القدر وجود الشيء في وقت معين على وفق العلم والقدرة والإرادة والأمر. وحاصل المعنى: أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته^(٢) وما يقع في الوجود الآجال، بدايتها ونهايتها.

والقضاء والقدر مترادفان، قال الراغب: وقدّر الله الشيء - بالتشديد - قضاءه، ويجوز بالتخفيف أه^(٣). وقدر الله الشيء جعله بقدر.

وفرق بعضهم بين القدر والقضاء، فخص القضاء بالحكم الإجمالي في الأزل، وخص القدر بجزئيات ذلك الحكم وتفصيله في الأزل^(٤). وعلى هذا التفصيل يمكن أن يكون الأجل في القضاء تمديده إجمالاً كأن يقال: عُمر (زيد) مثلاً ستون عاماً، وأن يكون القدر تفصيل هذا العمر خمسون في صحة وعشر في مرض، أو خمسون في فقر وعشر في غنى، وكذا سنة في بلد كذا، وكذا سنة في بلد كذا... وهكذا.

(١) روح المعاني للألوسي ٩٤/٢٧.

(٢) انظر فتح الباري ٤٨٧/١١.

(٣) في كتابه المفردات ص/ ١٧٠، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط ١٩٦١ م.

(٤) المصدر السابق.

وسواء كانا مترادفين أو غير مترادفين فهما الحكم والتقدير في الأزل .

(٢) وقوله تعالى: ﴿اللّٰهُ يَتَوَلَّى الْاَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾^(١) .

فهذه الآية تؤكد أن الأجل مسمى عنده تعالى ومحدد .

(٣) ومثلها قوله تعالى: ﴿وَاَنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ يُغْنِكُمْ مِّنْ اَمْرِهِمْ سَبْعًا حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^(٢) .

يقول الألوسي : إلى أجل مقدر عند الله وهو آخر أعماركم^(٣) .

(٤) وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّوجَلًّا﴾^(٤) .

قال القرطبي: هذا إعلام أن الموت لا بد منه، وأن كل إنسان مقتول أو غير مقتول ميت إذا بلغ أجله المكتوب له ، لأن معنى «مؤجلاً» إلى أجل ، ومعنى «بإذن الله» بقضاء الله وقدره، وأجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه تعالى أن روح الحي تفارق جسده، ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله ، ولا يصح أن يقال: لو لم يقتل لعاش^(٥) .

(٥) وقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ، فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾^(٦) .

قال الألوسي : كأنه قيل: إذا جاء آجالهم بأن يجيء كل واحد من

(١) سورة الزمر : آية (٤٢) .

(٢) سورة هود : آية (٣) .

(٣) روح المعاني ج ٢٠٨/١١ .

(٤) سورة آل عمران : آية (١٤٥) .

(٥) تفسير القرطبي ٢٢٦/٤ .

(٦) سورة الأعراف : آية (٣٤) .

تلك الأمم أجله الخاص به ، والمراد من الساعة قطعة من الزمان في غاية القلة ، وليس المراد بها الساعة المعروفة (المقدرة بستين دقيقة) ، والمراد: لا يتأخرون أصلاً ، ولا يتقدمون عليه أصلاً^(١).

(٦) وقوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ ﴿ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون﴾^(٢).

قال القرطبي: «إلا ولها كتاب معلوم» أي أجل مؤقت ، كتب لهم في اللوح المحفوظ ، ومعنى ﴿ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون﴾ أي لا تتجاوز أجلها فتزيد عليه ، ولا تتقدم قبله^(٣). وقال الفخر الرازي :معناه أنه لا يحصل ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده ، بل إنما يحصل في ذلك الوقت بعينه ، وإنما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن الله العالم خصه به بعينه ، وإذا كان كذلك فقدرة الإله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص ، وعلمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص بعينه^(٤).

(٧) وقوله تعالى: ﴿ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعلمون﴾^(٥).

يقول الألوسي: أي ولن يهملها إذا جاء آخر عمرها، أو انتهى الزمان الممتد لها من أول العمر إلى آخره، على تفسير الأجل به^(٦). يشير بذلك إلى أن للأجل معنيين: الأول: الوقت المضروب لانقضاء المهمة،

-
- (١) روح المعاني ١٤٣/٨ .
 (٢) سورة الحجر : آية (٤) ، (٥) .
 (٣) تفسير القرطبي ٣/١٠ .
 (٤) تفسير الفخر الرازي ج ١٩/١٥٦ وما بعدها - ط الثالثة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
 (٥) سورة المنافقون : الآية (١١) .
 (٦) روح المعاني ج ٢٨/ ١١٨ .

وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره، الثاني: هو مدة العمر من يوم الولادة إلى يوم الوفاة.

(٨) وقوله تعالى: ﴿وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه﴾^(١).

قال الألوسي: أي لا ينبغي الرب فيه، ولا يليق إنكاره، فقد علموا إمكانه، وأنهم ميتون لا محالة^(٢).

فهذه الآيات كلها وكثير غيرها تفيد أن الأجل عند الله مضروب ومحدد، لا يتغير ولا يتبدل.

ب - الأحاديث التي ظاهرها أن الأجل مقضي لا يزيد ولا ينقص:

وتؤكد هذا المعنى السنة النبوية في كثير من الأحاديث الصحيحة البالغة حد الشهرة أو حد التواتر، أستعرض منها:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَكَلَّ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فيقول: أي رب نطفة» يعني: يارب صارت واستقرت في الرحم نطفة «أي رب علقه» يعني، يارب خلقت النطفة وصيرتها علقه، أي قطعة صغيرة تعلقت بجدار الرحم «أي رب نطفة» يعني يارب خلقت العلقه مُضْغَةً، وصارت العلقه قطعة من اللحم قدر ما يُمَضْغ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك: «أي رب ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ أي فما مقدار رزقه؟ «فما الأجل؟» فما مقدار الأجل بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية «فيكتب كذلك» أي يكتب جواب كل ذلك في كتاب، وهو «في بطن أمه»^(٣).

(١) سورة الإسراء، آية (٩٩).

(٢) روح المعاني ١٧٩/١٥.

(٣) صحيح البخاري، كتاب القدر، حديث رقم (٦٥٩٥). وانظر فتح الباري ج ٤٧٧/١١.

وعند مسلم «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك ، فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات ، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» . وفي لفظ لمسلم «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم» أي وتحول إلى علقه ، ثم إلى مضغة «فيقول : يارب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان» أي يكتب أحدهما «فيقول : يارب أذكر أو أنسى؟ فيكتبان ، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ، ثم تطوى الصحف ، فلا يزال فيها ولا ينقص»^(١) .

وفي لفظ لمسلم «إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» أي وتحولت إلى علقه ثم إلى مضغة «بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب . أذكر أم أنسى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يقول : يارب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يقول : يارب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده ، فلا يزيد على ما أمر ، ولا ينقص»^(٢) .

وفي لفظ لمسلم «جاء سراقه بن مالك ، قال : يا رسول الله ، بين لنا ديننا ، كأننا خلقنا الآن ، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام؟ وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال : «بل فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير ، قال : فقيم العمل ؟ فقال : «اعملوا فكل ميسر»^(٣) .

فهذه الأحاديث صريحة في أن الآجال مضت بها المقادير ، وسبق علم الله تعالى بها ، وتمت كتابتها في اللوح المحفوظ ، وجف القلم الذي كتب به ،

(١) في كتاب القدر (باب : كيفية الخلق الأدمي . . .) رقم (٢٦٤٣ ، ٢٦٤٤) ج ٣ / ٢٠٣٦ ، ٢٠٣٧ .

(٢) المرجع السابق رقم (٢٦٤٥) .

(٣) المرجع السابق رقم (٢٦٤٨) .

وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. قال النووي: قال العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعالى: ﴿ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء﴾^(١).

ج - الآيات الدالة على أن الأجل يزيد وينقص :

استعرضت من القرآن الكريم ما ظاهره أن الأجل يزيد وينقص ، ففي القرآن الكريم :

(١) يقول الله تعالى على لسان نوح لقومه ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ﴾ ، ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢).

قال الألوسي: «ويؤخركم إلى أجل مسمى» هو الأمد الأقصى الذي قدره الله تعالى بشرط الإيمان والطاعة ، وراء ما قدره عز وجل لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان ، فإن وصف الأجل بالمسمى ، وتعليق تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة صريح في أن لهم أجلاً آخر لا يجاوزونه إن لم يؤمنوا ، وهو المراد بقوله تعالى ﴿إِنْ أَجَلَ اللَّهُ﴾ أي ما قدره عز وجل لكم على تقدير بقائكم على ما أنتم عليه ﴿إِذَا جَاءَ﴾ وأنتم عليه ﴿لَا يُؤَخَّرُ﴾ فبادروا بالإيمان والطاعة قبل مجيئه ، حتى لا يتحقق شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر والعصيان فلا يجيء ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل المسمى ، فتؤخروا إليه ، فالجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتعبة للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى . أ هـ^(٣) . وهذا

(١) سورة البقرة : الآية (٢٥٥) ، وانظر النووي شرح مسلم ٥٠٣/٥ .

(٢) سورة نوح : الآية (٣ ، ٤) .

(٣) روح المعاني ٧١/٢٩ .

ظاهر في أن عمرهم يزيد إن هم عبدوا الله واطعوا رسولهم .

ويقول القرطبي : «ويؤخركم إلى أجل مسمى» قال ابن عباس : أي يُنسى في أعماركم ، ومعناه : أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بآرك في أعمارهم ، وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب . أ هـ^(١) . وهذا أيضاً ظاهر في أن عمرهم يزيد إن هم عبدوا الله واطعوه .

ويقول ابن كثير : «ويؤخركم إلى أجل مسمى» أي يمد في أعماركم ، ويدرا عنكم العذاب ، الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم ، وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزداد بها في العمر حقيقة ، كما ورد به الحديث «صلة الرحم تزيد في العمر» أ هـ^(٢) .

(٢) ويقول تعالى : «هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجلٌ مسمىً عنده ثم أنتم تموتون»^(٣) .

قال الألوسي : المعنى : وأجل مستقل بعلمه سبحانه وتعالى ، لا يقف على وقت حلوله سواء جلّ شأنه ، لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، وهذا بخلاف أجل الموت ، فإنه معلوم إجمالاً ، بناء على ظهور أماراته ، وبناء على ما تعلمه الملائكة وتكتبه ، فقد قيل : لكل شخص أجلان ، أجل يكتبه الكتبة ، وهو يقبل الزيادة والنقص ، وهو المراد بالعمر في حديث «صلة الرحم تزيد من العمر» ونحوه ، وأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى لا يقبل التغيير ، ولا يطلع عليه غيره عزّ شأنه . أ هـ^(٤) .

وقال القرطبي : قيل لابن عباس لما روى الحديث الصحيح عن

(١) تفسير القرطبي ج ١٨ / ٢٩٩ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ / ٤٢٤ .

(٣) سورة الأنعام : الآية (٢) .

(٤) روح المعاني ج ٧ / ٨٨ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحب أن يمد له في عمره وأجله ويسط له في رزقه فليقت الله وليصل رحمه» قيل له: كيف يزداد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله تعالى ﴿هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده﴾ فالأجل الأول: أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته، والأجل الثاني: - يعني المسمى عنده - من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله، فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء، وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء، فيزيده في أجل البرزخ، فإذا تحتم الأجل في علمه السابق امتنع الزيادة والنقصان، لقوله تعالى: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ فتوافق الخبر والآية، وهذه زيادة في نفس العمر وذات الأجل على ظاهر اللفظ في اختيار حبر الأمة، والله أعلم^(١).

(٣) ويقول تعالى: ﴿والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يُعمر من مُعمر ولا يُنقص من عُمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير﴾^(٢).

قال القرطبي: قيل: إن الله كتب عمر الإنسان مئة سنة إن أطاع وتسعين إن عصى، فأيهما بلغ فهو في كتاب، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام «من أحب أن يسط له في رزقه، وينسأ له في أثره - أي يؤخر له في أجله - فليصل رحمه» أي أنه يكتب في اللوح المحفوظ: عمر فلان كذا سنة، فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة، فبين ذلك في موضع آخر من اللوح المحفوظ، أنه سيصل رحمه، فمن اطلع على الأول دون الثاني ظن أنه زيادة أو نقصان. اهـ^(٣). وقال

(١) تفسير القرطبي ٣٣٠/٩ ، ٣٣١ .

(٢) سورة فاطر: الآية (١١) .

(٣) تفسير القرطبي ج ١٤ / ٣٣٣ ،

عند تفسير قوله تعالى ﴿يَحْوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(١): الأظهر أن الآية عامة في جميع الأشياء، ومعناه: يروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم، وهو قول الكلبي وعن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: (اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فاثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب). وقال ابن مسعود: (اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فاثبتني فيهم ، وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب) . وكان أبو وائل يكثّر أن يدعو: (اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامح واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب). وقال كعب لعمر بن الخطاب: لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة ﴿يَحْوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾. وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: (اللهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماً ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب) .

د - الأحاديث التي ظاهرها أن الأجل يزيد وينقص :

استعرضت من السنة النبوية ما ظاهره أن الأجل يزيد وينقص ففي صحيح البخاري ومسلم وأبي داود عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه»^(٢).

(١) سورة الرعد : الآية (٣٩) .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب (١٣) (من أحب البسط في

قال الحافظ ابن حجر: الأثر الأجل، وسمى الأجل أثراً لأنه يتبع العمر،

قال زهير :

والمرء ما عاش ممدود له أملٌ لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر

قال: وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن من مات لا يبقى له حركة، فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر وقال: «وينسا» بضم أوله وسكون النون، أي يؤخر.

وقال: وللترمذي^(١) وحسنه من وجه آخر عن أبي هريرة «إن صلة الرحم محبة من الأهل، مثراً للمال، متناً في الأثر» .

وعند أحمد^(٢) بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعاً «صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار» .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند^(٣) والبخاري^(٤) وصححه الحاكم^(٥) من حديث علي نحو حديثي الباب، وقال: «ويدفع عنه ميتة السوء»، ولأبي

الرزق)، وفي كتاب الأدب - (باب صلة الرحم) - وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر حديث رقم (٢٠) - وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة (باب: (٤٥)

(١) في كتاب البر والصلة (باب: ماجاء في تعليم النسب) رقم (١٩٧٩) ج ٤ /

٣٥١ ط استنبول - ورواه أحمد في مسنده أيضاً في ٣٧٤ / ٢ .

(٢) في مسنده ١٥٩ / ٦ .

(٣) ١٤٣ / ١ .

(٤) في البحر الزخار ٢٧٤ / ٢ رقم (٦٩٣) تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله . وذكره الهيثمي في المجمع ١٥٢ / ٨ وقال : رواه عبد الله بن أحمد والبخاري والطبراني في الأوسط ورجال البخاري رجال الصحيح غير عاصم بن حمزة وهو ثقة

(٥) ج ٤ / ١٦ .

يعلى^(١) من حديث أنس رفعه «أن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر، ويدفع بهما ميتة السوء» وعند البخاري في الأدب المفرد^(٢) من حديث ابن عمر «من اتقى ربه، ووصل رحمه نسيء له في عمره، وتروى ماله وأحبه أهله»^(٣).

هـ - أراء المعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة (الأجل) :

إن البحث في هذه المسألة - قديم - أعني مسألة علاقة الأجل بالقضاء والقدر . تصارع فيه المعتزلة وأهل السنة . بل واختلف فيه بعض أهل السنة مع بعض .

فالشهرستاني في كتاب (نهاية الإقدام في علم الكلام) يقول : قال أصحابنا كل من مات حتف أنفه أو قتل فإنما مات بأجله الذي جعله الله عز وجل أجلاً لعمره، والله قادر على إبقائه والزيادة في عمره، لكنه إذا لم يبقه إلى مدة لم يكن المدة التي لم يبق إليها أجلاً له، كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم تكن امرأة له إن أمكن أن يتزوجها لو لم يموت . قال : واختلفت القدرية في هذه المسألة . فابو الهذيل يقول مثل قولنا، وهو أن المقتول لو لم يقتل مات في وقت أجله . [لأن المدة التي لم يعيش إليها لم تكن أجلاً له ، ولا من عمره] . وقال الجبائي أيضاً: فيمن علم الله منه أنه يقتل لعشرين سنة، أن الوقت الذي يقتل فيه أجل له، وهو أجل موته، ولا يجوز أن يكون له أجل آخر، إلا على تقدير الإمكان . وزعم الباقون من القدرية : أن المقتول مقطوع عليه أجله، فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا عما أجله الله عز وجل ووقته، ولو جاز ذلك لجاز أن يزيدوا في أجل من قضى الله له أجلاً محدوداً، وإذا لم يقدرُوا على الزيادة في أجل آخر لم يقدرُوا على النقصان

(١) ج ١٣٩/٧ رقم (١٤٠٤) .

(٢) رقم (٥٦) .

(٣) انظر فتح الباري . ج ٤١٥/١٠ وما بعدها .

منه .

فأما قول نوح عليه السلام «ويؤخركم إلى أجل مسمى» فإنه لم يقل :
ويؤخركم إلى أجل لكم ، ونحن لا ننكر إمكان البقاء أن لو لم يميت المقتول ،
ولكننا قلنا : إن المدة التي قتل قبلها لم تكن أجلا له ، واحتجوا بقوله تعالى :
﴿ وما يعمر من معمر ولا يتقصّر من عمره إلا في كتاب ﴾ .

ومن فروع هذه المسألة اختلافهم في المقتول هل هو ميت أم لا ؟ وقد زعم
الكعبي أن المقتول غير ميت ، لأن الموت من قبيل الله ، والقتل من قبيل القاتل ! .
وقال أكثر القدرية : المقتول ميت ، وفيه معنيان ، أحدهما : موت من قبيل الله
عز وجل ، والثاني : قتل من فعل القاتل . وقال أصحابنا : القتل غير الموت ،
ولكن المقتول ميت ، والموت قائم به ، والقتل يقوم بالقاتل ^(١) .

وفي كتاب العلامة سعد الدين التفتازاني (والمقتول ميت بأجله أي الوقت
المقدر لموته) «لا كما يزعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه
الأجل» . ويضيف العلامة المولى مصلح الدين مصطفى الكستلي [يريد أن
لكل حيوان وقتاً قدر الله تعالى موته فيه بسبب خاص ، فهو يموت فيه بذلك
السبب البتة ، حتى لو قدر عدم وقوع ذلك السبب في ذلك الوقت فلا قطع
بوقوع الموت فيه ، كما لا قطع بانتفائه ، وإن كان عدم كل من الموت وسببه
فيه مستحيلاً بالنظر إلى علمه وتقديره ، ويقول : لا كما يزعم بعض المعتزلة من
أن القاتل قطع عليه الأجل ، لأن موت المقتول عندهم فعل القاتل بطريق
التوليد ، لا صنع لله تعالى فيه ، فهو الذي قطع عليه الأجل ، أي لم يتركه
ليستوفيه كله ، فالمقتول عندهم ميت قبل الموت المقدر لموته ، حتى إنه لو لم
يقتل لامتدت حياته إلى ذلك الوقت البتة ، فلا يكون عندهم وقت معين يكون
الموت فيه قطعاً ، وهذا يناسب إنكارهم القضاء والقدر في أفعال العباد الله .

(١) في ص ١٤٢ وما بعدها .

ويقول العلامة سعد الدين: لنا أن الله تعالى قد حكم بأجل العباد على ما علم الله من غير تردد، وبأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .

واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر، وبأنه لو كان ميتاً بأجله لما استحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولا دية ولا قصاصاً، إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه، والجواب عن الأول: أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره (أربعين سنة) ، لكنه علم أنه يفعلها، ويكون عمره (سبعين سنة) فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت هذه الزيادة. وعن الثاني: أن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدية ، لإرتكابه المنهي عنه، وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيقه الموت بطريق جري العادة، فإن القتل فعل القاتل كسباً . وإن لم يكن خلقاً ، والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى، لا صنع للعبد فيه تخليقاً ولا اكتساباً ، والأجل واحد لا كما زعم الكعبي من المعتزلة ^(١) .

أما اختلاف أهل السنة بعضهم مع بعض في هذا الموضوع فبعضهم يقول: إن الأجل لا يزيد ولا ينقص ، وبعضهم يقول : يزيد وينقص .

وقال الحافظ ابن حجر : وقد اشتهر الخلاف في ذلك بين الأشعرية والحنفية ، وتمسك الأشاعرة بأحاديث كتابة الأجل وهو في بطن أمه ، ثم تطوى الصحف فلايزاد فيها ولا ينقص .

وتمسك الحنفية بمثل قوله تعالى: ﴿ يحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ . وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله .

(١) شرح العقائد النفسية ص/ ١٢٧ .

والحق أن النزاع لفظي، وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يسعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالأدمي فيقع فيه المحو والإثبات، كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات... والعلم عند الله^(١).

ويقول الألوسي عند تفسير قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(٢)، قال ابن جبير: يمحو ما يشاء ممن حان أجله، ويثبت ما يشاء ممن لم يأت أجله، وعن ابن عباس والضحاك: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا بسيئة، لأنهم مأمورون بكتب كل قول وفعل، ويثبت ما هو حسنة أو سيئة، وقال الحسن وفرقة معه: ذلك في آجال بني آدم، يكتب سبحانه وتعالى في ليلة القدر، وقيل في ليلة النصف من شعبان آجال الموتى فيمحو أناساً من ديوان الأحياء، ويثبتهم في ديوان الأموات، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله تعالى ما يشاء من أمور عباده ويثبت، إلا السعادة والشقاوة والآجال، فإنها لا محو فيها، وقيل: هو عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين، وكانوا يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود^(٣) رضي الله تعالى عنه قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع عليه في معيشته: يا ذا المن ولا يمن عليه. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت. ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً فامح عني اسم الشقاوة وأثبتني عندك سعيداً، وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروماً مقترأ على رزقي فامح حرمانني، ويسر رزقي،

(١) فتح الباري، ج ٤٨٨/١١.

(٢) سورة الرعد: الآية (٣٨، ٣٩).

(٣) ج ٣٣١/١٠.

وأثبتني عندك سعيداً موفقاً للخير، فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت ﴿يحمو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ . وأخرج عبد بن حميد وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال « وهو يطوف بالبيت: «اللهم إن كنت كتب عليّ شقوة أو ذنباً فامحه، واجعله سعادة ومغفرة » فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب»^(١) .

وأخرج ابن جرير عن شقيق أبي وائل «أنه كان يكثّر الدعاء بهذه الدعوات: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فائتبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت». وأخرج ابن سعد^(٢) وغيره عن الكلبي «أنه قال: يحمو الله تعالى من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه، فقل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي «صلى الله عليه وسلم». ويقول أبو حيان: إن صح شيء من ذلك ينبغي تأويله « فمن المعلوم أن السعادة والشقاوة والرزق والأجل لا يتغير شيء منها. وإلى التعميم ذهب شيخ الإسلام ، إذ قال بعد أن نقل كثيراً من الأقوال: والأنسب تعميم كل من المحو والإثبات ليشمل الكل»^(٣) .

قال الألوسي: وأنت تعلم أن المحو والإثبات إذا كانا بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة ونحوه فلا فرق بين السعادة والشقاوة والرزق والأجل وبين غيرها في أن كلا يقبل المحو والإثبات، وإن كانا بالنسبة إلى ما في علم الله فلا فرق أيضاً بين تلك الأمور وبين غيرها في أن كلا لا يقبل ذلك، لأن العلة إنما تعلق بها على ما هي عليه في نفس الأمر، وإلا لكان جهلاً ، وما في نفس الأمر مما لا يتصور فيه التغير والتبدل ، وكيف يتصور تغير زوجيه الأربعة مثلاً . وانقلابها إلى الفردية ، مع بقاء الأربعة أربعة ؟ هذا عما لا يكون أصلاً ، ولا

(١) كنز العمال ٦٧٤/٢ رقم (٥٠٣٧) .

(٢) ٥٧٤/٣ .

(٣) روح المعاني ج ١٣ / ١٦٩ ، وما بعدها .

أظنك في مرية من ذلك ، ولا يأبى هذا عموم الأدلة الدالة على أنه ما شاء تعالى كان . لأن المشيئة تابعة للعلم ، والعلم بالشيء تابع لما عليه الشيء في نفس الأمر ، فهو سبحانه لا يشاء إلا ما عليه الشيء في نفس الأمر وكأنه قيل : يحو ما يشاء محوه ، ويثبت ما يشاء إثباته . مما سطر في الكتب وثابت عنده العلم الأزلي . الذي لا يكون شيء إلا على وفق ما فيه ، والمشهور في تفسير (أم الكتاب) أنها اللوح المحفوظ . قال : وقد ذهب جماعة إلى أنه ما من شيء إلا ويمكن تغييره وتبديله ، حتى القضاء الأزلي ، واستدلوا لذلك بأمور منها :

- أنه صح من دعائه صلى الله عليه وسلم في القنوت «وقني شرَّ ما قضيت» وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الأزلي ، ولو لم يكن تغييره ما صح طلب الحفظ منه ^(١) .

- ومنها ما صح في حديث التراويح من عذره صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليها ، وقد اجتمع الناس ينتظرونه لمزيد رغبتهم فيها بقوله «خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها» فإنه لا معنى لهذه الخشية لو كان القضاء الأزلي لا يقبل التغيير ، فإنه إن كان قد سبق القضاء بأنها ستفرض فلا بد أن تفرض ، وإن سبق القضاء بأنها لا تفرض فمحال أن تفرض على ذلك الفرض ، على أنه قد جاء في حديث فرض الصلاة ليلة المعراج ما هو ظاهر في سبق القضاء بأنها خمس صلوات مفروضة لاغير ، فما معنى الخشية بعد العلم بذلك ؟ لولا العلم بإمكان التغيير والتبديل ^(٢) .

- ومنها ما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطرب حاله الشريف ليلة الهواء الشديد ، حتى أنه لا ينام ، وكان يقول في ذلك : «أخشى أن تقوم

(١) المرجع السابق .

(٢) المرجع السابق .

الساعة» فإنه لا معنى لهذه الخشية أيضاً مع إخبار الله تعالى أن بين يديها ما لم يوجد إذ ذاك « كظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج ياجوج وماجوج ، ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك مما يستدعي تحققه زماناً طويلاً ، فلولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أن القضاء يمكن تغييره ، وإن ما قضى من أشراتها يمكن تبديله ما خشي صلى الله عليه وسلم من ذلك^(١) .

- ومنها أن المبشرين بالجنة كانوا من أشد الناس خوفاً من النار « حتى إن منهم من كان يقول: ليت أُمي لم تلدني، وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو نادى منادٍ: كل الناس في الجنة إلا واحداً، لظننت أني ذلك الواحد، وهذا مما لا معنى له مع إخبار الصادق وتبشيريه له بالجنة ، والعلم بأن القضاء لا يتغير^(٢) .

- ومنها أنه لولا إمكان التغيير للغا الدعاء « إذ المدعو به إما أن يكون قد سبق القضاء بكونه ، فلا بد أن يكون وإلا فمحال أن يكون ، وطلب ما لا بد أن يكون « أو محال أن يكون لغو ، مع أنه قد ورد الأمر به ، والقول بأنه لمجرد إظهار العبودية والافتقار إلى الله تعالى ، وكفى بذلك فائدة، ياباه ظاهر قوله تعالى: ﴿ اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾^(٣) .

وأيضاً أخرج الحاكم وصححه^(٤) عن ابن عباس قال : « لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله تعالى يحو بالدعاء ما يشاء من القدر » .

وأخرج ابن مردويه وابن عساكر^(٥) عن علي كرم الله وجهه أنه سأل

(١) المرجع السابق .

(٢) المرجع السابق .

(٣) المرجع السابق .

(٤) المستدرک ج ٢ / ٣٥٠ .

(٥) كتر العمال ج ٦ / رقم (١٥٩٨٤) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُبْثِتُ...﴾ الآية . فقال له عليه الصلاة والسلام : «لأقرن عينيك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها» الصدقة على وجهها « وير الوالدين . واصطناع المعروف محول الشقاء سعادة « ويزيد في العمر « وبقي مصارع السوء » ، وهذا لا يكاد يعقل على تقدير أن القضاء لا يتغير .

وقال الألوسي: وفي الأخبار والآثار مما هو ظاهر في إمكان التغير ما لا يحصى كثرة، ولعل من ذلك الدعاء المار عن ابن مسعود، ثم إن القضاء المعلق يرجع في المآل إلى القضاء المبرم عند مثبته « فلا يفيد التعلق بذلك في دفع ما يرد عليه » ودفع ما يرد على القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير في ذاته تعالى، لما أنه ينجر إلى تغير العلم « وهو يوجب التغير في ذاته تعالى من صفة إلى أخرى، أو يلزم من ذلك الجهل . وهذا مأخوذ من الشبهة التي ذكرها جمهور الفلاسفة في نفي علم الله تعالى بالجزئيات المتغيرة، فإنهم قالوا إنه تعالى إذا علم مثلاً أن زيداً في الدار الآن ، ثم خرج عنها ، فإما أن يزول ذلك العلم « ولا يعلم سبحانه وتعالى أنه في الدار ، أو يبقى ذلك العلم بحاله، والأول : يوجب التغير في ذاته سبحانه، والثاني : يوجب الجهل، وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه بما دفعوا به تلك الشبهة، وهو ما ذكر في المواقف وشرحه، من منع لزوم التغير فيه تعالى ، بل التغير إنما هو في الإضافات لأن العلم عندنا إضافة مخصوصة، وتعلق بين العالم والمعلوم ، أو صفة حقيقية ذات إضافة، فعلى الأول: يتغير نفس العلم « وعلى الثاني: يتغير إضافاته فقط ، وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة موجودة « بل في مفهوم اعتباري .

وأجاب كثير من الأشاعرة والمعتزلة بأن العلم بالشيء وجد ، والعلم بأنه سيوجد واحد، فإن من علم أن زيداً سيدخل البلد غداً فعند حصول الغد

يعلمه بهذا العلم بأنه دخل البلد الآن ، إذا كان علمه هذا مستمراً بلا غفلة مزيلة له ، وإنما يحتاج أحدهما إلى علم آخر متجدد يعلم به أنه دخل الآن ، لطريان الغفلة عن الأول ، والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه سبحانه بأنه وُجِدَ عين علمه بأنه سيوجد . فلا يلزم من تغير المعلوم تغير في العلم اهـ^(١).

وهكذا رأينا أهل السنة أنفسهم يختلفون في أن الأجل يزيد وينقص ، أو لا يزيد ولا ينقص ، وبسطنا وجهة نظر أصحاب الرايين بقي توجيه أصحاب الرأي الثاني للأحاديث الصريحة في أن الأجل يزيد وينقص . كحديث «من أراد أن ينسأ له في عمره . . . » وعنه يقول ابن التين : هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة ، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة ، وصيائته عن تضييعه في غير ذلك ، ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم . فأعطاه الله تعالى ليلة القدر ، وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية . فيبقى بعده الذكر الجميل ، فكانه لم يميت ، ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي يتنفع به من بعده ، والصدقة الجارية عليه . والخلف الصالح^(٢) .

ويقول الطيبي^(٣) : ويجوز أن يكون المعنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً . فلا يضمحل سريعاً . كما يضمحل أثر قاطع الرحم ، ومن هذه المادة قول الخليل عليه السلام (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) .

ونحو هذا ما أخرجه الطبراني في الصغير عن أبي الدرداء^(٤) قال : ذكر

(١) روح المعاني ج ١٣/ ص ١٧٠ وما بعدها .

(٢) فتح الباري ج ١٠/ ٤١٦ .

(٣) المرجع السابق .

(٤) عزاه ابن حجر في فتح الباري ج ١٠/ ٤١٦ للطبراني في الصغير .

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم «من وصل رحمه أنسيء له في أجله» ، فقال : «إنه ليس زيادة في عمره» . قال الله تعالى ﴿فإذا جاء أجلهم ...﴾ الآية . ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده .

ويرشح هذا المعنى ، الحديث الصحيح «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له» .

وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله^(١) .

ومما هو معلوم أن الزمن ظرف لما يقع فيه من أعمال ، ورُبَّ زمن قليل يقع فيه من الأعمال الجليلة ، ما لا يقع في زمن كثير ، فبركة الزمن كثرة ما يقع فيه من أعمال نافعة في الدنيا والآخرة ، فالعمر يزيد بزيادة ما يقع فيه ، وينقص بنقص ما يقع فيه .

وإذا انتقلنا إلى زيادة الرزق ونقصانه ، وموقف القدر منه : وجدنا القرآن الكريم في عشرات الآيات يصرح بأنه بيد الله ، وبتقدير الله وحده ، بل يقرنه بالخلق والموت والبعث الذي لا يشك عاقل أنه بتقدير الله وحده وبمشيئته وخلقه لا شريك له ، إقرأ معي قوله تعالى : ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم﴾^(٢) .

-وقوله تعالى : ﴿قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتُعزُّ من تشاء . وتُنزل من تشاء . بيدك الخير إنك على كل شيء قدير﴾ . ﴿تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت ، وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب﴾^(٣) .

(١) انظر فتح الباري ، ج ١٠ / ٤١٦ .

(٢) سورة الروم ، الآية (٤٠) .

(٣) سورة آل عمران . الآية (٢٦ ، ٢٧) .

- وقوله تعالى ﴿أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ۚ إله مع الله ۚ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾^(١) .

- وقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ، لا إله إلا هو فأنى تكونون﴾^(٢) .

- وقوله تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض ۚ أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون﴾ ﴿فذلكم الله ربكم الحق ۚ فماذا بعد الحق إلا الضلال ، فأنى تصرفون﴾^(٣) .

- وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾^(٤) .

- وقوله تعالى: ﴿أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ، بل لجأوا في حتو ونفور﴾^(٥) .

- وقوله تعالى: ﴿له مقاليد السموات والأرض يسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم﴾^(٦) .

- وقوله تعالى: ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾^(٧) ﴿ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون﴾^(٨) .

(١) سورة النمل : الآية (٦٤) .

(٢) سورة فاطر : الآية (٣) .

(٣) سورة يونس : الآية (٣١ ، ٣٢) .

(٤) سورة الرعد : الآية (٢٦) .

(٥) سورة الملك : الآية (٢١) .

(٦) سورة الشورى : الآية (١٢) .

(٧) سورة النحل : الآية (٧١) .

(٨) سورة النحل : الآية (٧٣) .

-وقوله تعالى ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين^(١) .

-وقوله تعالى: ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾ . ﴿فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾^(٢) .

- موقف السلف والقدرية من هذه القضية :

الرزق مكتوب ومقدر، ونحن في بطون أمهاتنا، كما مر في الحديث الصحيح ، وكل ما للإنسان السعي المكلف به، وفرق بين السعي وحصول الرزق ، وقد ذكرهما الله بقوله ﴿إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ وابتغوا من فضل الله^(٣) لكن الناس يظنون أنهم يرزقون أنفسهم بسعيهم وذكائهم ومهارتهم ويظنون كما ظن قارون إذ قال: ﴿إنما أوتيته على علم عندي﴾^(٤) أو لم يعلم أن قوماً كانت لهم زروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فضاعوا وضاعت منهم في غمضة عين ، وورثها سهلة كاملة قوم آخرون؟

إن الفطرة السليمة تسعى للرزق، مؤمنة أن الرزق بيد الله، قد يأتي صاحبه دون كد أو تعب، ومن حيث لا يحتسب، وقد يشقى الساعي طول يومه ولا يحصل قوته، ومن هنا يقول الشاعر :

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأحلام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا

-
- (١) سورة هود : الآية (٦) .
 - (٢) سورة الذاريات : الآية (٢٢ ، ٢٣) .
 - (٣) سورة الجمعة : الآية (١٠) .
 - (٤) سورة القصص : الآية (٧٨) .

ويقول الآخر :

ما أب من سفر إلا وأزعجه عزم إلى سفر بالرغم يزعمه
تأبى الطالب إلا أن تكلفه للرزق سعياً ولكن ليس يجمعه
والله قسم بين الخلق رزقهمو ما يخلق الله مخلوقاً يضيعه
لكنهم كلفوا حرصاً فلست ترى مسترزقاً وسوى الغايات تقنعه

ويقول الحكيم : عليّ أن أسعى وليس عليّ إدراك النجاح .

وكان السلف يؤمنون بكل ذلك ، فعن الأصمعي قال : أقبلت من جامع
البصرة ، فطلع أعرابي على قعود ، فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من بني أصمع ،
قال : من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن . قال : أتل
عليّ . فتلوت «الذاريات» فلما بلغت «وفي السماء رزقكم وما توعدون»
قال : حسبك ، فقام إلى ناقته ، فنحراها ووزعها . وعمد إلى سيفه وقوسه
فكسرها ، وولى ، فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ، فإذا أنا بمن
يهتف بي بصوت رقيق ، فالتفت فإذا الأعرابي وقد نحل واصفر . فسلم
عليّ ، واستقرأ السورة ، فلما بلغت الآية قال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ،
ثم قال : وهل غير هذا ؟ فقرأت «فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما
أنكم تنطقون» فصاح وقال : ياسبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى
حلف ؟ لم يصدقوه بقوله حتى حلف ؟ قالها ثلاثاً ، ثم مات . وأخرج ابن
جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم » ثم لم يصدقوا»^(١) .

وقد زعمت القدرة أن الله عز وجل لم يقسم الأرزاق إلا على الوجه
الذي حكم به من استحقاق الموارث . وما فرض من سهام الصدقات لأهلها ،
وما فرض من الغنائم لذوي القربى ومن ذكر معهم . وزعموا أن الإنسان قد

(١) روح المعاني ج ٢٧ / ص ١٠ .

يفوته ما رزقه الله عز وجل ، وأنه قد يأكل رزق غيره إذا غصب شيئاً وأكله ، وأجازوا أن يزيد الرزق بالطلب وينقص بالتواني والتواكل والكسل ، والحرام عندهم ليس برزق لمن أكله .

ويلزمهم أن من غصب جاريه فأولدها بالحرام ولدأ ، وسقى ذلك الولد البناً مغصوبة حتى نشأ ، ثم أطعمه بعد ذلك من الحرام إلى أن بلغ ، وصار لصاً . فلم يأكل ولم يشرب طول عمره إلا من الحرام . ثم مات على ذلك يلزمهم في مثل هذه الصورة أن يقولوا : إن الله ما رزقه شيئاً ، ويلزمهم كذلك أن يقولوا : إن الدابة التي لم تأكل إلا من حرام ، لم يرزقها الله . مع أن الله عز وجل يقول : ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ .

وقال أهل الحق : إن كل من أكل شيئاً أو شرب ، فلإنما تناول رزق نفسه ، الذي قدره الله له حلالاً كان أو حراماً ، ولا يأكل أحد رزق غيره ^(١) .

أما الهداية والضلال وموقف القدر منهما :

فهما أكثر مسائل القدر اشتباكاً بين المتكلمين ، وأعظمها إشكالاً ودقة وعمقاً ، وهما مرتبطان بما يعرف بمسألة خلق أفعال العباد الاختيارية والتكليف والثواب والعقاب ، وللعلماء في هذه المسألة مؤلفات ومؤلفات .

والهداية : كما قال الراغب ^(٢) : دلالة بلطف ^(٣) ، وأما الإضلال : العدول من الطريق المستقيم ^(٤) .

(١) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ، ص ١٤٤ وما بعدها .

(٢) في المفردات ص / ٥٣٨ .

(٣) وإن قيل كيف جعلت الهداية «دلالة بلطف» وقد قال الله (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) قيل : استعمل ذلك على التهكم مبالغة في المعنى (المرجع السابق) .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٩٧ .

- الإضلال في القرآن الكريم :

ومن الواضح أن القرآن الكريم نسب الإضلال إلى الله تعالى، ونسبه إلى الإنسان، ونسبه إلى الشيطان والأصنام .

فمن الأول : قوله تعالى : ﴿أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً﴾ ^(١) ، ﴿فمن يهدي من أضل الله﴾ ^(٢) ﴿أفرايت من اتخذ إلهه هواً وأضله الله على علم﴾ ^(٣) ﴿قل إن الله يُضِلُّ من يشاء﴾ ^(٤) ﴿ويُضِلُّ الله الظالمين﴾ ويضِلُّ الله ما يشاء ^(٥) ﴿من يضل الله فلا هادي له﴾ ^(٦) ﴿ومن يُرد أن يضلَّه يجعل صَدْرَهُ ضيقاً حَرَجاً﴾ ^(٧) .

ومن الثاني : قوله تعالى : ﴿ومن يتبذلَّ الكُفْرَ بالإيمان فقد ضلَّ سواء السبيل﴾ ^(٨) ، ﴿ومن يشرك بالله فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً﴾ ^(٩) ﴿فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عليها﴾ ^(١٠) ﴿إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾ ^(١١) ﴿قل إن ضللتُ فإنما أضلُّ على نفسي﴾ ^(١٢) ﴿أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلُّوا السبيل﴾ ^(١٣) ﴿يشتركون الضلالة

(١) سورة النساء : الآية (٨٨) .

(٢) سورة الروم : الآية (٢٩) .

(٣) سورة البجائية : الآية (٢٣) .

(٤) سورة الرعد : الآية (٢٧) .

(٥) سورة إبراهيم : الآية (٢٧) .

(٦) سورة الأعراف : الآية (١٨٦) .

(٧) سورة الأنعام : الآية (١٢٥) .

(٨) سورة البقرة : الآية (١٠٨) .

(٩) سورة النساء : الآية (١١٦) .

(١٠) سورة يونس : الآية (١٠٨) .

(١١) سورة النحل : الآية (١٢٥) .

(١٢) سورة سبأ : الآية (٥٠) .

(١٣) سورة الفرقان : الآية (١٧) .

ويريدون أن يُضِلُّوا السَّيْلَ ﴿١١﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَا سَادَّتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّيْلَ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿لَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿١٥﴾

ومن الثالث: قوله تعالى: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿١٦﴾ ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿وَلَا ضَلَالَتُهُمْ وَلَا مَيِّتُهُمْ وَلَا مَرُئُهُمْ فَلْيَتَّكِنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ ﴿١٨﴾ ، ومن نسبته إلى الإصنام قوله: ﴿رَبِّ إِنْهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ ﴿١٩﴾ .

- الهداية في القرآن الكريم : ومن الواضح أن القرآن الكريم نسب الهداية إلى الله تعالى « ونسبها إلى الإنسان .

فمن الأول: قوله تعالى: ﴿وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله﴾ ﴿١٠﴾ ﴿فمنهم من هدى الله « ومنهم من حُتَّ عليه الضلالة﴾ ﴿١١﴾ «والذي قدر فهدى﴾ ﴿١٢﴾ ﴿بل الله ينفُ عليكم أن هداكم للإيمان﴾ ﴿١٣﴾ « وقالوا الحمد لله

-
- (١) سورة النساء : الآية (٤٤) .
 - (٢) سورة ص : الآية (٢٦) .
 - (٣) سورة طه : الآية (٨٥) .
 - (٤) سورة الأحزاب : الآية (٦٧) .
 - (٥) سورة النساء : الآية (١١٣) .
 - (٦) سورة النساء : الآية (٦٠) .
 - (٧) سورة القصص : الآية (١٥) .
 - (٨) سورة النساء : الآية (١١٩) .
 - (٩) سورة إبراهيم : الآية (٣٦) .
 - (١٠) سورة البقرة : الآية (١٤٣) .
 - (١١) سورة النحل : الآية (٣٦) .
 - (١٢) سورة الأعلى : الآية (٣) .
 - (١٣) سورة الحجرات : الآية (١٧) .

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»^(١) «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»^(٢) «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»^(٣).

ومن الثاني : قوله تعالى : «وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد»^(٤) «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم»^(٥) «ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق»^(٦) «قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه»^(٧).

- مفهوم الهداية والإضلال عند العلماء :

قال الشهرستاني : قال أصحابنا : إن الهداية من الله تعالى لعباده على وجهين : أحدهما من جهة إبانة الحق والدعاء إليه وإقامة الأدلة عليه ، وهذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عز وجل ، لأنهم مرشدون إليه ، وهذا تاويل قول الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» أي تدعو إليه .

والوجه الثاني من هداية الله تعالى لعباده ، خلقه في قلوبهم الاهتداء ، كما ذكره الله عز وجل في قوله : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» فالهداية الأولى من الله شاملة لجميع المكلفين ، والهداية الثانية منه خاصة للمهتدين ، وفي تحقيق ذلك نزل قول الله عز وجل «والله يدعو إلى

(١) سورة الأعراف : الآية (٤٣) .

(٢) سورة القصص : الآية (٥٦) .

(٣) سورة النور : الآية (٤٦) .

(٤) سورة غافر : الآية (٣٨) .

(٥) سورة الشورى : الآية (٥٢) .

(٦) سورة الأعراف : الآية (١٥٩) .

(٧) سورة يونس : الآية (١٠٨) .

دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴿١١﴾. يعني به: اهتداء القلوب الذي لا يقدر عليه غير الله عز وجل ، ولهذا قال في نبيه ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ .

والإضلال من الله عز وجل لأهل الضلال على معنى خلق الضلالة عن الحق في قلوبهم ، وعلى ذلك يحمل قوله: ﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً﴾ وقوله: ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ فمن أضله قُعد له ، ومن هداه فبفضله ، هذا قول أهل السنة . وزعمت القدرية أن الهداية من الله تعالى على معنى الإرشاد والدعاء وإبانة الحق ، وليس إليه من هداية القلوب شيء . وزعموا أن الإضلال منه على وجهين : أحدهما أن يقال: إنه أضل عبداً بمعنى أنه سماه ضالاً ، والثاني على معنى : أنه جازاه على ضلالته .

وزعمت الثنوية أن الهداية من النور ، والضلال من الظلمة ، وزعمت المجوس أن الهداية من الإله والإضلال من الشيطان ^(١) .

ويقول الكستلي : الهدى قد يكون لازماً مثل الاهتداء ، فيكون بمعنى الرشاد ، أي سلوك طريق يوصل إلى الحق ، ويقابله الغي والضلال ، بمعنى سلوك طريق لا يوصل إليه ، وقد يكون متعدياً بمعنى الإرشاد ، أي جعل الغير سالكاً سواء الطريق يقال : هداه الله . وهديته الطريق ، أي دلته عليه وعرفته إياه . وأضله الشيطان ، أي دله على طريق الردى ، وقد ورد في القرآن إسناد الهداية والإضلال إليه تعالى ولما كان أفعال العباد مخلوقة له تعالى ، ولم يقبح منه شيء عند مشايخنا حملوا الهداية والإضلال للبعد على جعله مهتدياً وجعله ضالاً . فجعلوا الهداية عبارة عن خلق الاهتداء ، أي الإيمان والإضلال على

(١) سورة يونس : الآية (٢٥) .

(٢) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ، ص ١٤٠ وما بعدها ؛ وراجع أيضاً أصول الدين / لأبي منصور عبد القاهر البغدادي . ت سنة ٤٢٩ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ١٩٨١ م .

خلق الضلال والكفر، والمعتزلة لما اعتقدوا أن مثل الاهتداء والضلال من أفعال العباد، لا من صنيعه تعالى، وإلا لم يكن لترتب المدح والثواب على الاهتداء، وترتب الذم والعقاب على الضلال وجه، وإن خلق الضلال قبيح منه تعالى . أولوا الهداية المنسوبة إليه تعالى ببيان طريق الحق . بنصب الدلائل في الدنيا . وإرشاد الناس إلى طريق الجنة في الآخرة . وأولوا الإضلال بوجودان العبد ضالاً ، أو تسميته ضالاً ، وأولوا الهداية بالدلالة الموصلة إلى البغية، وجعلوا إسناد الإضلال إليه تعالى لكونه من فعل الشيطان بناء على المعنى المجازي ^(١) .

وقال الشهرستاني في (نهاية الإقدام): قال المعتزلة: التوفيق من الله تعالى إظهار الآيات في خلقه الدالة على وحدانيته . وإبداع العقل والسمع والبصر في الإنسان ، وإرسال الرسل ، وإنزال الكتب، لطفاً منه تعالى ، وتنبيهاً للعقلاء من غفلتهم ، وتقريباً للطرق إلى معرفته، وبياناً للأحكام . تمييزاً بين الحلال والحرام . وإذا فعل ذلك فقد وفق وهدى . وأوضح السبيل، وبين المحجة، وألزم الحجة، وليس يحتاج في كل فعل ومعرفة إلى توفيق مجرد . وتسديد منجز ، بل التوفيق عام ، وهو سابق على الفعل . والخذلان لا يتصور مضافاً إلى الله تعالى، بمعنى الإضلال والإغواء والصدء عن الباب ، وإرسال الحجاب على الأبواب، إذ يطل التكليف به . ويكون العقاب ظلماً ^(٢) .

وقالت الأشاعرة : التوفيق والخذلان يتسبان إلى الله تعالى نسبة واحدة، على جهة واحدة ، فالتوفيق من الله تعالى خلق القدرة الخاصة على الطاعة والاستطاعة إذا كانت عنده مع الفعل ، وهي تتجدد ساعة فساعة، فلكل فعل قدرة خاصة، والقدرة على الطاعة صالحة لها، دون ضدها من المعصية .

(١) حاشية المولى مصلح الدين مصطفى الكستلي المتوفي سنة ٩٠١ على شرح التفتازاني على متن العقائد النسفية، ص ١٢٩ وما بعدها .

(٢) ص ٤١١ .

فالتوفيق خلق تلك القدرة المتفقة مع الفعل، والخذلان خلق قدرة المعصية^(١).

قال الشهرستاني : والقصد بين الطريقين أن يقسم التوفيق قسمة عموم وخصوص « على عموم الخلق وخصوصهم ، فعموم الخلق في توفيق الله تعالى الشامل لجميعهم ، وذلك نصب الأدلة ، وإرسال الرسل ، وتسهيل الطرق » لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وخصوص الخلق في توفيق الله الخاص لمن علم منه الهداية « وإرادته الاستقامة ، وذلك أصناف لا تحصى » والطف لا تستقصى ، تبتدىء من كمال الاعتدال في المزاج « من جهة الطبيعة طيناً ، ومن جهة الشريعة خلاصاً ، وهذا في النطفة الحاصلة من الأبوين » وعلتها النقش الأول من السعادة والشقاوة « كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السعيد من سعد في بطن أمه ، والشقي من شقي في بطن أمه » . ثم التربية من الأبوين أو من الأستاذ أو من المعلم أو من أهل البلد وذوي القرابة ، والخلطة بمولة أخرى قوية ، حتى ربما يغير الاعتدال من النقص إلى الكمال ، وعن الكمال إلى النقص ، وعلة النقش الثاني من الفطرة والاحتياال ، كما قال عليه الصلاة والسلام « فطر الله العباد على معرفته ، فاجتالهم الشياطين عنها » وقال : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » ، ثم الاستقلال بحالة البلوغ وكمال العقل يحتاج إلى قوى استمداد من التوفيق ، وذلك مزلة الأقدام ، ومعجزة الأقلام ، فالتوفيق فيها من الله أن لا يكله إلى نفسه ، مما هي عليها من الاستقلال والاستبداد والخذلان أن يكله إلى نفسه وحوله وقوته ، وعن هذا كان التبري من الحول والقوة ، بقولهم : لا حول ولا قوة إلا بالله ، واجباً في كل حال ، وذلك مطردة الشياطين ، إذ يدخل احتيال الشيطان تغريره بحوله وقوته ، والفطرة هي الاحتياج إلى الله تعالى ، والتسليم لله ، والتوكل على الله « إذ لا حول ولا قوة إلا بالله ، وذلك كثر من كنوز الجنة ، وهذه الحالة - أعني حالة البلوغ

(١) ص ٤١٢ .

والاستقلال - هي مثار القوى الحيوانية الغضبية والشهوية ، ﴿ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ﴾ وذلك عند مثار القوى الشهوانية ، وركز موسى القبطي فقضى عليه فقال : ﴿ هذا من عمل الشيطان ﴾ . وذلك عند مثار القوة الغضبية . وتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من القوتين جميعاً . فقال في كل حال : ﴿ لا تكني إلى نفسي طرفة عين ﴾ وهذه الحالة النفسية الثالثة . وهي تمتد إلى آخر العمر فلا تزيده مواعظ الشرع إلا ترغيباً وترهيباً . ولا تجانبه مواقع التقدير إلا تنبيهاً وتحذيراً . فإن انفتح سمعه لمواعظ الشرع . وبصره لمجاري التقدير انشرح صدره ، وصار على نور من ربه . وإن جعل إصبعه في أذنيه ، فلم يسمع الآيات ، وأسبل جفنه على عينيه فلم يبصر الآيات صار على ظلمة من طبعة وذلك الطبع والختم ، ﴿ بل طبع الله عليها بكفرهم ﴾ ^(١) ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ ^(٢) وربما يكون الختم والطبع من قساوة في جوهر جبلته اكتسبها من أصل فطرته ، وربما يكون على كفره ونفاقه أثره على خلاف فطرته ، فالتقدير مصدر ، والتكليف مظهر ، والكل مقدر ، والمقدر ميسر لما خلق له ^(٣) .

- وأما العمل وارتباطه بالقضاء والقدر :

ولاشك أن ما سبق كلام حسن . لكن لما كانت العقلية العربية الإسلامية في صدر الإسلام غير قادرة على هضم هذا التحليل العميق ، وجدنا الصحابة على سجيتهم يستشكلون الأمر ، ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا منه « ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار ، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة » ، فقال رجل : يا رسول الله أفلا نثكت على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : « من كان من أهل السعادة فسيصير إلى

(١) سورة النساء : الآية (١٥٥) .

(٢) سورة البقرة : الآية (٧) .

(٣) نهاية الإقدام . ص/ ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤ .

عمل أهل السعادة . ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة . « اعملوا فكل ميسر ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » . وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة . ثم قرأ « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى »^(١) ، وفي رواية « فلم نعمل ؟ أفلا نتكل ؟ » وفي رواية « فقيم العمل اليوم ؟ فيما جفت به الأقلام ؟ وجرت به المقادير ؟ أم فيما نستقبل ؟ قال : « لا بل فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير » . قال : فقيم العمل ؟ فقال : « اعملوا فكل ميسر »^(٢) .

وعن أبي الأسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ؟ شيء قضى عليهم ؟ ومضى عليهم من قدر ماسبق ؟ أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم ؟ وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عليهم ، ومضى عليهم . فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففرغت من ذلك فزعاً شديداً ، وقلت : كل شيء خلق الله ، وملك يده . فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فقال لي : يرحمك الله ، إنما لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك - أي لإمتحانك .

قال الطيبي : الجواب من الأسلوب الحكيم ، منعهم من ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية وزجرهم عن التصرف في الأمور الغيبية فلا يجعلوا العبادة وتركها سبباً مستقلاً لدخول الجنة والنار بل هي علامات فقط . أهـ^(٣) .

وهذه المسألة - العمل - ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة أساسية وهي خلق

- (١) الحديث أخرجه مسلم . كتاب القدر . حديث رقم (٦) . أما الآية ففي سورة الليل . آية رقم (٥) وما بعدها .
- (٢) المرجع السابق . وراجع : فتح الباري ج ١١ / ٤٩٦ ، ٤٩٧ .
- (٣) فتح الباري . ج ١١ / ٤٩٧ .

أفعال العباد الاختيارية ، وما لاشك فيه أن الإنسان يميز بين الأفعال الإضطرارية كالسقوط من أعلى والأفعال اللاإرادية كردود أفعال الجوارح فالحين تغلق لا إرادياً أمام عائق مرئي واليد ترد لا إرادياً على خطر يهدد صاحبها . وهذه الأفعال الاختيارية التي تدخل في اختيار الإنسان بين الفعل والترك من حيث أحاسيس البشر ومفهومهم يفعلها الإنسان بإرادته واختياره وقدرته .

وقد شغلت هذه المسألة علماء الكلام المسلمين بما لم يشغلهم مسألة أخرى في العقيدة لأنها ترتبط بالثواب والعقاب والمسؤولية والجزاء الديني والأخروي .

فالمعتزلة يقولون : إننا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش وأن الأولى باختياره دون الثانية . وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب ولكان سبحانه وتعالى هو القائم والقاعد والأكل والشارب والسارق إلى غير ذلك ، ويتمسكون بقوله تعالى : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ سورة المؤمنون آية (١٤) . وبقوله تعالى ﴿وَلَا تَخْلُقْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ..﴾ سورة المائدة آية (١١٠) .

ويقولون : لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضى به لأن الرضى بالقضاء واجب ولأن الرضى بالكفر كفر .

ويقولون : لو كان الكافر مجبوراً في كفره والفاسق مجبوراً في فسقه فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة .

ويقولون : إن الله تعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته لأن إرادة القبيح قبيحة ^(١) .

(١) شرح العقائد النسفية ، ص / ٥٦ - ٥٧ . لسعد الدين التفتازاني . تحقيق د. أحمد حجازي السقا ، ط ، ١٩٨٨ م .

ويقول أهل السنة : وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية ، لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً ، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار ، وهذا باطل لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش ، ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني ، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليفه ، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة ، مثل : صلى وصام وكتب ، بخلاف : طال الغلام واسود لونه . والنصوص القطعية تنفي ذلك كقوله تعالى ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ - سورة الأحقاف آية (١٤) - . وقوله تعالى : ﴿فمن شاء ليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ - سورة الكهف آية (٢٩) - ^(١) .

وفي شرح العقيدة الطحاوية قال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى ، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه ، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاً ، كما غالت المشبهة (المعتزلة) في إثبات الصفات فشبهوا ، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتت خالقين (إله النور وإله الظلمة أو إله الخير وإله الشر) وهم أثبتوا خالقين ، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ^(٢) .

فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير ، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته ، وأن ما شاء

(١) شرح العقائد النسفية ، ص / ٥٧ - ٥٨ . لسعد الدين التفتازاني ، تحقيق الدكتور/ أحمد حجازي السقا ، ط ١٩٨٨ م .

(٢) ج ٢ / ٦٣٩ وما بعدها بتصرف .

الله كان وما لم يشأ لم يكن . وكل دليل صحيح يقيمه القدري (المعتزلي) فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأنه حق ، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته .

فإذا ضمنت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزل ، فما استدلت به الجبرية قوله تعالى : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ - سورة الأنفال آية (١٧) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «لن يدخل أحداً عمله الجنة» - متفق عليه .

ومما استدلت به المعتزلة قوله تعالى : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ ^(١) . وقوله تعالى : ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ ^(٢) . وقوله : ﴿ وتلك الجنة أورتهموها بما كنتم تعملون .. ﴾ سورة الزخرف آية (٧٢) ^(٣) .

وقد يتمسك كل من الجانبين بالآيات ، وباب التأويل مفتوحاً على الجانبين . كما يقول التفتازاني في شرح العقائد النسفية .

والتحقيق من وجهة نظري : - وإن كان يميل إلى رأي المعتزلة في قضية (خلق الأفعال) - إلا أنني أتخشى كلمة (خلق) وأعبر بدلها بكلمة (إيجاد) ولا أقول كما يقول أهل السنة أنه إذا كانت الأعمال بقدرة العبد فقد عجزت القدرة الإلهية عن الدخول في فعل العبد لحظة اشتغال قدرة العبد بالفعل ، والعجز نقص والنقص على الله محال .

أقول : فالعجز ليس نقصاً على الدوام فقد يكون باختياره وإرادته فلا يكون نقصاً أو عجزاً - هب غلّة تمشي أمامك تستطيع أن تُهدد مشيها وتحويلها من اليمين إلى اليسار ، وتستطيع وضع إصبعك عليها فتقتلها ، فهل تركك لها

(١) سبق تخريجه .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) شرح العقيدة الطحاوية ، ج ٢ / ٦٤٠ بتصرف .

تمشي كيفاً أرادت يعتبر عجزاً - مع أن دخول قدرتك مع قدرتها مستحيل .

فهذا مثل ولله المثل الأعلى . خلق الله الإنسان وخلق له قدرةً محددة يتصرف في حدودها حسبما يختار ، ففي قدرته أن يرفع رجلاً لكن ليس في قدرته أن يرفع رجلين ، والطير في قدرته أن يطير وليس في قدرة الإنسان أن يطير . ففي حدود هذه القدرة يتصرف الإنسان بإرادته وقدرته التي منحها الله له دون تدخل من القدرة الإلهية لكنها مسيطرة على الإنسان وقدرته وإرادته سيطرة خارجية كلية ، يرفع اللقمة ليأكلها فتدخل الإرادة الإلهية بمنعها فتسقط من يده فلا يأكلها ، فهذا مثلٌ يعطينا أن قدرة العبد هي المتصرفه وإرادته هي المختارة تحت سيطرة القدرة والإرادة العليا (قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته) وعلى هذا التصرف العملي يحاسب الإنسان ويجازي على قدرته وإرادته الحرة ، وليس في ذلك نقص على الله فهو الذي أعطاه هذه الإرادة وحددها وأعطاه هذه القدرة وحددها .

بقي أن نقول : فما أثر الكتابة على الطفل في بطن أمه بالسعادة والشقاء؟ وما أثر القدر والقضاء الذي يحدد مصير الإنسان وأعماله وهو في بطن أمه؟ - كما جاء في النصوص القرآنية والحديثية .

ويجب المعتزلة عن ذلك : بأن هناك فرقاً بين العلم وبين القدرة ، فالعلم كاشف لما سيكون ولا تأثير له في إيجاده ، والقدرة والإرادة الإلهية مؤثرتان بالإيجاد أو العدم ، فعلم الله تعالى وكتابة الشقاوة والسعادة إنما هو كشفٌ لما سيكون عليه الإنسان من فعل مؤدٍ إلى الشقاوة أو من فعل مؤدٍ إلى السعادة . فالإنسان مع هذا العلم ومع هذه الكتابة مختار فعال لما يختار بإرادته وبقدرته حيث لا يعلم ما في علم الله وما كتب عليه .

فالمعتزلة حينئذ يقولون : قد يقع في ملكه ما لا يرضاه ، فيقع الكفر وهو

لا يرضى لعباده الكفر .

وأهل السُّنة يقولون : لا يقع في ملكه ما لا يرضى وما لا يريد . وهذا مبني على خلق الأفعال أيضاً ، فما يقع هو بقدرة الله أو بقدرة العبد ، فالقائلون بقدرة العبد : يقولون : يقع ما لا يريد ، والقائلون بقدرة الله تعالى يقولون : لا يقع إلا ما يريد لأن القدرة تابعة للإرادة .

وأكرر وأعيد أن النصوص قابلة لتوجيه كل من الفريقين وكما يقول شارح العقيدة الطحاوية أن أدلة الفريقين تتكافأ وتتساقط ^(١) .

(١) ج ٢ / ٦٤١ .

الخاتمة

الحق أن الموضوع شائك ، لا يكاد الباحث يؤمن بحقيقة حتى يهتز إيمانه بها ، ولا يكاد يقتنع بدليل حتى ينقضه آخر . لقد اضطربت أفكاره ، واختلطت معلوماته ، ولست أدري كيف بدأت ولا ماذا تناولت ؟ ولا إلى أي حقيقة علمية انتهيت ، بل كدت أغرق في بحر القدر ، بل غرقت . وانتبهت بعد أن مرت بفكري هذه الرحلة الغامضة ، فإذا بي مازلت واقفة على شاطئ بحر القضاء والقدر ، ومازالت سفيتي تطوى شراعها ، ومازالت أمواج البحر تعلو وتهبط ، ومازالت الأعماق والظلمات تخيفني ، فنكصت على عقبي ، وتذكرت قول أبي المظفر السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة ، دون محض القياس والعقل ، فمن عدل عن التوقيف فيه ضلّ وتاه في بحار الخيرة ، ولم يبلغ شفاء العين ، ولا ما يطمئن به القلب ، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ، اختص به العليم الخبير ، وضرب دونه الأستار ، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم ، وطوى علمه على العالم ، فلم يعلمه نبي مرسل ، ولا ملك مقرب ^(١) .

وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه ، وقد روى الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه «إذا ذكر القدر فأمسكوا» ^(٢) .

اللهم ارزقنا إيماناً بك وبملائكتك وكتبك واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره حلوه ومره .

(١) انظر فتح الباري ، ج ١١ / ص ٤٧٧ - أول كتاب القدر .
(٢) المعجم الكبير ١٩٩/١٠ رقم (١٠٤٤٨) ، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٣٤) .